四庫全書

子部

欽定四庫全書

子部

法苑珠林卷一百三四

詳校官中書臣沈鳳輝

檢討臣何思鈞覆勘

總校官檢討臣何思鈞

校對官中書臣田尹衡

謄錄監生臣曹淦階

法苑珠林卷一百三

唐　釋道世　撰

懺悔篇第八十六之餘

違順部

夫四重五逆佛海死屍小乘經律譬同斬首既律無開緣懺不復本依大乘經許其洗蕩如呪枯木還生華果雖許此懺須立大心順教奉行如死還活大士所行義

不唐捐身戒心慧志常修習既慚且愧精勵形心心想尚虚罪豈定性令欲科約行業條列順違善惡罪緣具兼二種先就惡業以論違順違於涅槃順於生死辯此違順略顯十心有罪行者須識業相量事而行矣一者無明顛倒煩惱醉惑觸境生著昏暗不醒所以造罪二者内既癡醉外為惡友所迷隨順非法惡心轉熾所以造罪三者内外緣具自破已善亦破他善於諸善事無隨喜心所以造罪四者既不修善惟惡是緣縱恣三業

無惡不為所以造罪五者所造惡事雖未廣多而惡心周普奪一切樂與一切苦所以造罪六者惡念相續晝夜不斷心純念惡初無停息所以造罪七者隱覆瑕疵藏諱罪過內懷姦詐外現賢善所以造罪八者身色強健謂我常存增狀作罪不畏惡道所以造罪九者頑癡凶很魯扈抵突無慚無愧行無羞恥所以造罪十者撥無因果不信善惡斷諸善根作一闡提不可救療所以造罪如上十心無明為本增加不已極至闡提順入生

死從暗入暗織作結業無解脫期是名無明違順心也既識生死罪惡之人遇佛大慈加攝哀念立改過法開解脫門令我善根重得生長如王登位宥罪緩刑將行懺除修善改惡善中違順亦具十心常須運想對治前罪從後立儀一一觀破此正悔過立行本基也一者正信因果不迷不謬為善獲福為惡得罪雖無作者果報不失雖念念滅業不敗亡信為道源智為能入既信且智衆善根本用此正信翻破不信一闡提心由備此心

方能起懺二者悔罪要方慚愧為本我慚此罪不預人流愧我此罪不蒙天罰是為白法亦是三乘行人第一義天出世白法是為慚愧翻破無愧之黑法也要具此心方能行懺後條例爾三者怖畏無常命如水沫一息不還隨業流轉覺無常已食息無閑是為無常翻破保常不畏惡道心也四者發露向他說罪輕重以露罪故罪即焦枯如露樹根枝葉彫落是為發露翻破覆藏現淨心也五者斷相續心畢竟捨惡剋決雄猛猶若剛刀

是為決定要期斷惡翻破惡念相續心也六者發菩提心普拔一切苦普與一切樂此心弘廣無所不徧是為大乘菩提之心翻破徧惡心也七者修功補過勤策三業精進不休是為修功立德翻破不修三業無辜起惡心也八者守護正法不念外道邪師破壞佛法誓欲光顯令久住世是為守護翻破滅一切善事心也九者念十方佛無量功德神通智慧欲加護我慈哀我苦賜我除罪清淨良藥是為翻破念惡知識心也十者觀罪性

空罪從心生心若可得罪不可無我心自空空云何有善心亦然罪福無主非內非外亦無中間不常自有但有名字名之為心但有名字名為罪福如是名字名字即空還源反本畢竟清淨是為觀罪性空翻破無明顛倒執著心也若無明滅故諸行滅諸行滅故生死滅是為十二因緣大樹壞亦名苦集子果兩縛脫亦名道滅二諦顯是為方等觀慧日月照明衆生遇此重恩故得見十方佛也此標大意具說如經

會意部

問經說懺悔能滅罪業云何唯說觀理智心能滅諸業釋言懺悔有二一是迷心依事懺悔謂佛像前行道禮敬發願要期斷除事惡二是智心依理懺悔謂觀身心斷除結使但所造業有輕有重若論輕業事懺亦滅若論重業有轉者亦能轉重令輕謂三塗業人中輕受故十住婆沙論云我言懺悔罪則輕薄於少時受故知事懺轉重令輕牽報不定由不斷結故有漏力微不盡故

業後必受報非令不定令故偏說觀理斷結無惑潤業

故不牽生隨所斷處故業永盡於現造業亦不招生則

於過現所造善惡方是究竟牽報不定令據此義是以

偏說故諸智者欲斷過三塗重業即學觀理永免惡道

是故初果名為觝債故攝論云若無苦下無明諸行不

生若行已生無修道無明諸行不熟何以故須陁洹人

不造感生報業故阿那含人不受下界生報又優婆塞

戒云若人具有欲界諸業得阿那含果能轉後業現在

受之羅漢亦爾故知觀理是真懺故華嚴經偈云
一切業障海皆由妄想生若欲懺悔者當求真實相
又大寶積經云百千萬劫久習結業以一實觀即皆消
滅又諸法無行經云若菩薩能見一切衆生性即涅槃
性則能畢竟滅業障罪故又普賢菩薩經云觀心無心
從顛倒想起如此想心從妄想起如空中風無依止處
故知善惡取性作相由未悟理非無妄業後若悟理前
業即滅無法可住故不招生如正觀理時當思諸障本

唯空寂恒與諸佛同一真性恒沙萬德法界無殊但無明障厚不能覩見以不見故恒於佛前破戒違道十惡五逆無過不為猶如一堂延及凡聖在堂供養有多盲人以無目故遂於衆前具造諸惡時有智人愍之不已遂語盲人曰此堂具有凡聖僧衆汝云何對之公然造惡盲人聞已慚愧怖畏謝過無地遂即伸意告白僧衆曰弟子某甲敬白合堂師衆弟子無福少來失明雖與師等同在一堂不能覩見以盲不見遂於師前無過不

為今因善友開導始知有師慚愧怖畏不可具陳弟子
今從合堂師等求哀懺悔唯願師等受弟子歸誠懺悔
然此盲人雖自無眼不見僧衆然知僧衆先皆見已受
其懺悔我等亦然昔造罪時恒在佛前今欲悔過了知
諸佛悉皆已見但一切諸佛三達靈智五眼明照知無
不盡莫問遠近內外明闇如掌觀珠隨機赴感不差時
也又知罪緣無有自性但以妄想因緣虛受是苦故維
摩經云心垢故衆生垢心淨故衆生淨妄想是垢無妄

想是淨罪性不在內不在外不在中間心亦不在內不在外不在中間如其心然罪垢亦然如是卻推罪性皆空發智慧火了無明闇無始已來所造諸惡猶如闇室懺悔正解狀若明燈一照昏闇皆除不以闇來無始能推燈也明闇解惑爾來無始迷因證果具造諸非事等如闇今欲悔除依佛性力發正見火事等明燈燈起闇除解生惑喪義無不滅也亦如霜雪待日而除亦如病疾待良藥除亦如迷方待悟而正亦如惡類衆薪悔如

巨火須臾殄滅是故涅槃經云譬如氎華千斤不如真金一兩造罪雖多不如少善既對佛造懺還同盲人向僧懺悔罪無自性從緣而滅故業報差別經偈云

若人造重罪作已深自責懺悔更不造能拔根本業

既知真偽即知所緣罪業從事而生惑情障解迷而不覺故有斯罪如雲覆日如闇冥室今之悟心緣理而生解興惑喪如光滅暗前心雖起重罪後念觀理妄心即滅妄境不生久熏不已業種自亡故未曾有經云前心

作惡如雲覆日後心起善如炬消暗又大集經云如百年垢衣可於一日浣令鮮淨如是百千劫中所集諸不善業以佛法力故善順思惟可於一日一時盡能消滅也

儀式部

此之一門行者欲懺要對三寶勝縁境前偏袒露膊脫去巾履女人不勞袒膊具服威儀合掌恭敬請一大德耆年宿邁自心敬者先當奉請十方三寶以為良緣故

人述偈云

歸命十方一切佛頂禮無邊淨覺海亦禮妙法不思議真如自性清淨藏住於極愛一子地得道得果諸聖人我以身口清淨意咸各歸命稽首禮

然後請懺悔主云大德一心念我弟子某甲今請大德為懺悔阿闍梨願大德為我作懺悔阿闍梨我依大德故得懺悔慈愍故一徧亦得三徧彌善

第二懺悔師先教識前罪性輕重具如初意依論懺悔

總有四種一更相易脫懺是凡夫下品懺法二永斷相續懺是上品凡夫懺法三觀業懺是賢人懺法四滅業懺是聖人懺法前二是事中懺敵對而除未能滅業且伏而不起由不依理觀未入聖位雖得免非未來不入惡道然此業性常在以熏成種故如人所樹但去枝條其根仍在後二懺悔要須縁空悟理心境虚融常須作意見諦漸修然後得滅今且依第二凡夫永斷相續懺令業伏不行常依善友發大誓願臨命終時亦得隨願

往生十方淨土永離三惡以往娑婆恐心怯弱不能堅固意欲退者當以五法佐助得不悔果一信二慚三愧四善知識五宗敬戒一信爲道源功德母一切善法因之而生二慚者自不作罪三愧者不教他作罪又慚者內自羞人愧者羞天有慚愧故則能恭敬父母師長一切凡聖四善知識是全梵行五戒者是汝大師故三寶是凡聖所依故須歸敬戒師臨時種種開誘令發大心永斷後犯臨時誠勗不可預述

洗懺部

如舍利弗悔過經云佛言若有善男子善女人欲求阿羅漢道欲求辟支佛道欲求佛道者欲知去來之事者常以平旦日中日入人定夜半雞鳴時澡漱正衣服义手禮拜十方自在所向當悔過言某等宿命從無數刦以來所犯過惡至今世所犯婬泆所犯瞋恚所犯愚癡不知佛時不知法時不知比丘僧時不知善惡時若身有犯過若口犯過若心犯過若意欲害佛嫉惡經道若

鬪比丘僧若殺阿羅漢若自殺父母若犯身三口四意三自殺生教人殺生見人殺生代其喜身自行盜教人行盜見人行盜代其喜身自欺人教人欺人見人欺人代其喜身自兩舌教人兩舌見人兩舌代其喜身自罵詈教人罵詈見人罵詈代其喜身自妄言教人妄言見人妄言代其喜身自嫉妬教人嫉妬見人嫉妬代其喜身自貪餮教人貪餮見人貪餮代其喜身自不信教人不信見人不信代其喜身不信作善得善作惡得惡見

人作惡代其喜身自盜佛寺中財物若比丘僧財物教人行盜見人行盜代其喜身自輕稱小斗短尺欺人以重稱大斗長尺侵人見人侵人代其喜身自故作賊教人作賊見人作賊代其喜身自惡逆教人惡逆見人惡逆代其喜身諸所更以来生五處者在泥犂中時在禽獸中時在薜荔中時在人中時在天中時身在此五道中生時所犯過惡不孝父母不孝於師不敬於善友不敬於善沙門道人不敬長老輕易父母輕易於師父輕

易求阿羅漢道者輕易求辟支佛道者若誹謗嫉妬之見佛道言非見惡道言是見正言不正見不正言正某等諸所作過惡願從十方諸佛求哀悔過令某等今世不犯此過殃令某等後世亦不被此過殃所以從十方諸佛求哀者何佛能洞視徹聽不敢於佛前欺誑某等有過惡不敢覆藏從今以後皆不敢復犯佛語舍利弗若有善男子善女人意不欲入三塗者諸所作過皆當悔過不當覆藏不欲生邊地無三寶處皆當悔過不當

覆藏乃至欲得三乘道果者皆當悔過不當覆藏佛滅
舍利弗若使天下男子女人皆得阿羅漢及辟支佛若
有人供養天下阿羅漢辟支佛滿千不如持悔過經以
晝夜各三過讀一日其得福勝供養天下阿羅漢辟支
佛百倍千倍萬倍億倍又依普賢觀經云懺悔六根本
意由業障故不淨六根具造十惡處處貪著徧六情根
此六根業枝條華葉悉滿三界一切生處增長無明令
欲懺悔廣請諸佛菩薩讀誦大乘至心徹到發願求破

壞身心一切惡業念念之中得見普賢十方諸佛故說偈云

若有眼根惡業障眼不淨但當誦大乘思念第一義是名懺悔眼盡諸不善業耳根聞亂聲壞亂和合義由是起狂亂猶如癡獼猴但當誦大乘觀法空無相永離一切惡天耳聞十方鼻根著諸香隨染起諸觸如此狂惑鼻隨染生諸塵若誦大乘經觀法如實際永離諸惡業後世不復生舌根起五種惡口不善業若欲自調順應

勤修慈心思法真寂寂無諸分別相心想如獼猴無有暫停時若欲折伏者當誦大乘經念佛大覺身力無畏所成身為機關主如塵隨風轉六賊遊戲中自在無罣礙若欲滅此惡永離諸塵勞當處涅槃城安樂心惔泊但當誦大乘念諸菩薩母無量勝方便從思實相得如此等六法名為六情根一切業障海皆從妄想生若欲懺悔者端坐念實相衆罪如霜露慧日能消除是故應至心懺悔六情根

述曰余自勤力檢討一切經論雖復教人總懺罪法然文多散落不可具録將前二經懺文稍略所以偏引出之竊尋衆生無始至今造過極多名數塵沙若依前懺又恐洗蕩不可周淨今此已下更依隋代曇遷靈裕二法師總懺十惡冀望周悉雖是凡夫所撰然文義皆採拾地持經論聖意而纘集之依之修行皆合佛意古今諸德懺文甚多比校周悉未能逾下二文也

十惡懺文 曇遷法師撰

弟子某甲普為一切法界衆生發露無始已來所作罪業或殺害君親及真人羅漢兵戈征討鋒刃殺戮遊獵禽獸網捕蟲魚或經作惡王刑罰差濫乃至含靈稟性蠢動凡諸生類殘害殺傷及猛獸鷙鳥遞相噉食或盜佛物法物僧物及他財寶居官因事納貨受財或非已室家外行婬穢莫簡親屬不避僧尼橫起愛憎妄相妬忌或虛詐妄語誑惑君親不知不見言知言見憑託鬼神詭誑世俗或讒諂兩舌鬬亂二邊將此惡言向彼陳

說持彼惡語復向此論阻隔君臣離間骨肉一切和合由其破壞或出言麤獷毀呰他人呵叱任情罵詈在口或不以正言乃為綺語說善為惡以臭為香名長為短說白為黑謬言詭語調弄於人或志在貪味求取不節性多瞋忿恚怒自纏或不識正理迷惑邪見謗佛法僧說無因果不信修善受人天樂不信為惡受地獄苦或謂此身無因而得或謂未来斷無因果毀壞塔寺焚燒經典融刮佛像以取金銅汙穢伽藍違越禁戒飲酒噉

肉及食五辛愚癡邪見無惡不造凡此所陳十種惡業
自作教他見作隨喜從無始已来定有斯罪以罪因緣
能令衆生墮於地獄畜生餓鬼若生人間短命多病常
處卑賤及以貧窮共人有財不得自在婦不良謹二妻
相諍多被誹毀為人誑惑所有眷屬弊惡破壞不值好
語常聞惡聲凡所陳說恒有諍訟假說真言人不信受
吐發音詞又不辯正貪財無厭所求不獲常為他人伺
其長短不善知識共相惱害恒生邪見之家常懷諂曲

之心無始已来十不善業皆從煩惱邪見而生今依佛
性正見力故發露懺悔皆得除滅譬如明珠投之濁水
以珠威德水即澄清佛性威德亦復如是投諸衆生四
重五逆煩惱濁水皆即澄清弟子某甲及一切法界衆
生自從今身乃至成佛願更不造此等諸罪歸命敬禮
常住三寳懺悔已訖次禮懺功德發願説偈
願於未来世見無量壽佛無邊功德身我及餘信者既
見彼佛已願得離垢眼成無上菩提普及於含識

總懺十惡偈文 靈祐法師撰

自惟我生死過去無初際乃至於今生相續不斷絕愚癡暗覆故三毒火常然雖有身與心而不能自悟從蒙一切佛放智慧日光照我二種身亦未之知覺懷惑生諸趣無類而不更競思此因緣誰非己眷屬又念諸衆生元同一心海因妄想識浪幻起諸趣身是身無種種與我同如性因於失念故彼我分別生由之起愛憎常共相鬬諍日夜懷嫌恨思念相報及遂於衆生中無一

不傷害貪奪於資生非分起染欲虛誑無實語惡口不擇言兩舌相破壞綺語調弄人貪海無厭足瞋火然復然邪見背正教諂曲無誠信違犯諸如來一切清淨戒嫌恨與愛憎無心而不有是罪若不懺長夜熏自心積熏而不已變成地獄處及與諸苦具諸佛於爾時皆悉不能救唯除自發露所造諸僽咎應佛菩薩心隨順本淨性無始時無明自此漸微薄是故懷慚愧深心悔諸罪願佛放慈光照及苦衆生所有煩惱聚皆悉令消滅

自性清淨心從此至究竟平等真法界於今得圓滿

此下九行偈長安延興寺玄琬律師撰曰

傷已無始隨自心順入欲流隨洄澓於中孤獨無救護

具造無邊百種苦所受諸苦時報定諸佛威神不能救

困逼事窮苦對至方乃有此一念悟以其無明瞖瞙厚

三毒之火常熾然意欲遠離不能離如癰已熟待破時

唯願諸佛放慈光時復照及極苦者往昔所造三業罪

及今現起一切惡未來應生諸煩惱頂禮懺悔願滅除

頌曰

五體悔前朝三屈懺中夕鳴椎誠旭旦哀我苦勞役引目寓金言悲傷塵垢積咄哉形非我嗟往恒沈溺踟躕歧路嵎揮手謝中析洗滌歸誠懺皎潔凌雲釋蕭索業苦離升陟隨緣益雖未齊高蹤且免幽途歷

感應緣略引三驗

晉沙門慧達

梁沙門法寵

唐沙門德美

晉沙門慧達姓劉名薩荷西河離石人也未出家時長於軍旅不聞佛法尚氣武好畋獵年三十一暴病而死體尚溫柔家未殯至七日而穌說云將盡之時見有兩人執縛將去向西北行行路轉高稍得平衢兩邊列樹見有一人執弓帶劒當衢而立指語兩人將荷西行見屋舍甚多白壁赤柱荷入一家有女子美容服荷就乞食空中聲言勿與之也有人從地踊出執鐵杵將欲擊

之荷遽走歷入十許家皆然遂無所得復西北行見一嫗乘車與荷一卷書荷受之西至一家館宇華整有嫗坐于户外口中虎牙屋内牀帳光麗竹席青几復有女子處之問荷得書来不荷以書卷與之女取餘書比之俄見兩沙門謂荷汝識我不荷答不識沙門曰今宜歸命釋迦文佛荷如言發念因隨沙門俱行遥見一城類長安城而色甚黒盖鐵城也見人身甚長大膚黒如漆頭髮曳地沙門曰此獄中鬼也其處甚寒有冰如席飛

散著人頭頭斷著脚脚斷二沙門云此寒冰獄也荷便
識宿命知兩沙門往維衛佛時竝其師也作沙彌時以
犯俗罪不得受戒世雖有佛竟不得見從再得人身一
生羌中今生晉中又見從伯在此獄裏謂荷曰昔在鄴
時不知事佛見人灌像聊試學之而不肯還直今故受
罪猶有灌福幸得生天次見刀山地獄次第經歷觀見
甚多獄獄異城不相雜厠人數如沙不可稱計楚毒科
法略與經說相符自荷履踐地獄示有光景俄而忽見

金色暉明皎然見人長二丈許相好嚴華體黃金色左右並曰觀世大士也皆起迎禮有二沙門形質相類並行而東祐作禮畢菩薩具為說法可千餘言末云凡為亡人設福若父母兄弟爰至七世姻媾親戚朋友路人或在精舍或在家中亡者受苦即得免脫七月望月沙門受臘此時設供彌為勝也若制器物以充供養器器標題言為某人親奉上三寶福施彌多其慶逾速沙門白衣見身為過及宿世之罪種種惡業能於衆中盡自

發露不失事條勤誠懺悔者罪即消滅如其弱顔羞慚
恥於大衆露其過者可在屏處嘿自記説不失事者罪
亦除滅若有所遺漏非故隱蔽雖不獲免受報稍輕若
不能悔無慚愧心此名執過不反命終之後剋墜地獄
又他造塔及與堂殿雖復一土一木若染若碧率誠供
助獲福甚多若見塔殿或有草穢不加耘除蹈之而行
禮拜功德隨即盡矣又曰經者尊典化導之津波羅蜜
經功德最勝首楞嚴亦其次也若有善人讀誦經處其

地皆為金剛但肉眼衆生不能見耳能勤諷持不墮地獄般若定本及如来鉢後當東至漢地能立一善於此經鉢受報生天倍得功德所說甚廣略要載之苟臨辭去謂曰汝應歷劫備受罪報以嘗聞經法生歡喜心今當見受輕報一過便免汝得濟活可作沙門洛陽臨淄建業鄮陰成都五處竝有阿育王塔又吳中兩石像育王所使鬼神造也頗得真相能往禮拜者不墮地獄語已東行苟作禮而別出南大道廣百餘步道上行者不

可稱計道邊有高座高數十丈有沙門坐之左右僧衆列侍甚多有人執筆北面而立謂荷曰在襄陽時何故殺鹿跪答曰他人射鹿我加創耳又不噉肉何緣受報時即見襄陽殺鹿之地艸樹山澗忽然滿目所乘黑馬竝皆能言悉證荷殺鹿年月時日荷懼然無對須臾有人以叉叉之投鑊湯中自視四體潰然爛碎有風吹身聚小岸邊忽然不覺還復全形執筆者復問汝又射雉亦嘗殺鴈言已又投鑊湯如前爛法受此報已乃遣荷

去入一大城有人居焉謂荷曰汝受輕罪又得還生是福力所扶而令以後復作罪不乃遣人送荷遥見故身意不欲還送人推引久久乃附形而得穌活奉法精勤遂即出家字曰慧達太元末尚在京師後往許昌不知所終

右此一驗出冥祥記也

梁揚都宣武寺沙門法寵姓馮南陽冠軍人也年三十八正勝寺法顧道人善通樊許之術謂寵曰君年滿當死無可避處唯祈誠諸佛懺悔先愆排脱或可冀耳寵

因引鏡驗之見面有黑氣於是貨賣衣鉢資餘併市香供飛舟東逝直至海鹽居在光興閑房禮懺杜絕人物晝忘食息夜不解衣迄至四十歲暮之夕忽覺兩耳腫痛彌生怖懼其夜懺達四更聞戶外有人言曰君死業已盡遽即開戶都無所見明晨借問僉言黑氣都除兩耳乃是生骨斯實由懺蕩之殷故使延壽也以普通五年三月十六日卒于所住春秋七十有四右此一驗出梁高僧傳

唐京師會昌寺釋德美姓王清河臨清縣人年在童稚

天然樂善口有所演恒歌讚唄擁塵聚戲必先為塔每見形像生知禮敬由是親故密而異之知非紿俗之胄也任從師學十九出家雖經論備閱而以津要在心故四分一部博通心首往太白山誦佛名一部一十二卷每行懺時誦而加拜布服蔬食不衣皮帛初依九隴太白僧邕禪師受業後住京師慧雲寺值靜黙禪師又從請業每至夏禮懺將散道場去期七日苦加勇勵萬五千佛日别一徧精誠難及多感徵祥自從小至終美禮

千徧承師靜默大有福德嘗於興善年別千僧七日行道期滿厚嚫人奉十縑將及散晨外起加倍故自開皇之末終於大業十年年別大施其例咸爾默將滅度以普福田用委於美美頂行之悲敬兩田年別一會又普盆錢夏末常施大業末中夏召千僧七日行道忽感異人形服率麤來告美曰日時既熱何不作餅以用供養且溲二十斛麵作兩日調明旦將設半夜便起打麵動衆人物驚亂并作切麵以供大衆須臾麵命煮隨熟千

人同飽咸共欣慶餅復堅韌一無所壞試尋看匠通問失所合衆悲怪感招斯應又至武德之始創立會昌延美而往乃於西院造懺悔堂像設華嚴堂宇宏麗誓共含生斷諸惡業鎮長禮懺潔淨方等欲有升壇要憑美懺又於一時井忽枯竭懺徒駐立無由洗懺美執香鑪臨井加祈應時泉涌過同舊足時共歎怪福加所資所畜舍利藏以寶函隨身所往必賫供養每有起塔祈請散給精祈通感隨請皆給又至秋夏常行徒跣恐蹈蟲蟻

慈濟含生又年别般舟一夏不坐或止口過三年不言或行不輕通禮七衆或節儉衣食四分之一如斯苦行其相寔繁或生常輟想專固西方口誦彌陁終于命盡以貞觀十一年十二月二十六日合掌稱佛卒于會昌春秋六十矣屍送南山鵶鳴埠弟子等將骸起塔樹碑會昌侍中于志寧為文右此一驗出唐高僧傳

法苑珠林卷一百三

音釋

扈抵 扈後五切自縱恣也抵都禮切觸也

觝 都禮切與抵同

袒膊 袒徒旱切脫衣袖也膊補各切肩甲也

邁 莫拜切老也

妷 夷質切淫蕩也

餮 他結切貪也

薜荔 薜蒲計切荔郎計切

纘 祖管切繼也

鋒 敷容切劒芒也

鷙 脂利切

詭 居洧切詐也

刮 古滑切剔也

瞖 於計切眼疾也

瞙 末各切目不明也

踟躕 踟直離切躕直誅切踟躕行不進貌

嵎 牛俱切陬也

殮 力膽切殯殮也

遽 其據切急速也

嫗 衣遇切老婦之稱也

姻媾 姻於真切婚姻也媾古候切婚媾也

鄮 莫候切縣名

胤 羊晉切繼嗣也

邕 於容切

溲 疎有切以水調麪也

韌 而振切堅柔難斷也

跣 息淺切足親地也

塠 都回切聚土也

法苑珠林卷一百四

唐 釋道世 撰

受戒篇第八十七之一

述意部

夫三界無安猶如火宅拔苦與樂必須崇戒經喻多種且述三五能涉遠路喻之脚足勝持一切喻之大地生長萬物喻之時雨喜療衆病喻之良醫能消饑渴喻之

甘露接濟沉溺喻之橋梁運度大海喻之浮囊能除昏暗喻之燈光防非止惡喻之戒善歸趣解脫終籍尸羅莊飾法身喻之瓔珞如是之喻亦有無量豈不敬之勵意奉持也

勸持部

如涅槃經云欲見佛性證大涅槃必須深心修持淨戒若毀淨戒是魔眷屬非我弟子又大品經云我若不持戒當墮三惡道中尚不得人身況能成就衆生淨佛國

士具一切種智又薩遮尼揵子經云我若不持戒乃至不得疥癩野干身何況當得功德之身又華嚴經偈云戒是無上菩提本應當具足持淨戒若能堅持於禁戒則是如来所讃歎

又月燈三昧經佛説偈言

雖有色壽及多聞若無戒智猶禽獸雖處卑下少聞見能持淨戒名勝士

又遺教經云戒是正順解脱之本又持此戒得生諸禪

定又奉此戒是汝大師若我住世無異此也又智度論云若求大利當堅持戒如惜重寶如護身命以戒是一切善法住處又如無足欲行無翅欲飛無船欲濟是不可得若無淨戒欲得妙果亦復如是若棄捨此戒雖復山居服藥食草與禽獸無異若能持戒香聞十方名聲遠布天人愛敬所願皆得持戒之人壽終之時風刀解身筋脈斷絶心不怖畏又地持論云三十二相無差别因皆持戒所得若不持戒尚不得下賤人身況復大人

相報又成實論云道品樓觀以戒為郭禪定心城以戒為柱要佩戒印得入善衆又薩婆多論云佛告比丘戒有四義故毀者重於餘經一戒是佛法平地萬善由之生長二一切佛子皆依戒住若無戒者則無所依一切衆生由戒而有三戒是趣涅槃之初門若無戒者則無由得入泥洹城四戒是佛法瓔珞能莊嚴佛法也又何故律初集以勝故祕故但諸契經不擇時人說而得名經律則不爾唯佛自說要在僧中故勝也又依涅槃經

云如圓護持戒乃至沒命終不故犯佛說喻云如一羅刹隨度海者總乞浮囊度者荅言寧殺身命浮囊叵得羅刹復言不肯全施見惠其半彼人爾時亦不施與如是展轉乞微塵許彼人爾時乃至微塵亦不施與菩薩摩訶薩持禁戒時亦復如是煩惱羅刹教化菩薩令犯四重護餘輕者菩薩不隨勸犯僧殘菩薩不許勸犯波逸提菩薩不肯勸犯提舍尼菩薩不肯勸犯突吉羅菩薩不隨故經云菩薩摩訶薩持四重禁及突吉羅敬重

堅固等無差別作是願言寧以此身投於熾然盛火深坑終不毀犯三世諸佛禁戒與居士女等而行不淨復作是願寧以熱鐵周帀纒身終不敢以破戒之身受於信心檀越衣服復作是願寧以此口吞熱鐵丸終不敢以破戒之口食於信心檀越飲食復作是願寧臥此身大熱鐵上終不敢以破戒之身受信心檀越牀臥敷具復作是願寧以此身受三百鉾終不敢以破戒之身受信心檀越醫藥復作是願寧以此身投熱鐵鑊終不敢

以破戒之身受信心檀越房舍復作是願寧以鐵椎打碎此身令如微塵終不敢以破戒之身受信心檀越禮拜復作是願寧以熱鐵挑其兩目不以染心貪視好色寧以鐵錐徧耳𠝹刺不以染心聽受諸聲寧以利刀割去其鼻不以染心貪著諸香寧以利刀割去其舌不以染心貪著美味寧以利斧斬斫其身不以染心貪著諸觸何以故以是因緣能令行者墮於地獄餓鬼畜生又發願言菩薩護持如是諸禁戒已悉以施與一切衆生

願令衆生得清淨戒不折戒不退戒隨順戒畢竟戒具足成就波羅蜜戒菩薩摩訶薩修持如是清淨戒時即得住於初不動地

述曰菩薩既能如是堅持禁戒得不退果今勸道俗有能仰慕者縱受三聚淨戒十無盡戒二十四戒在家出家所有諸戒如二百五十戒五百戒等悉能圓護是真佛子開佛性門入涅槃道又十輪經云或有戒壞見不壞於聖道中堪任法器四句分別思意可知故涅槃經

云於乘緩者乃名為緩於戒緩者不名為緩亦有四句
分別可知又辯意長者子經云佛為辯意長者子說要
有五事行得生天以偈頌曰
不殺得長壽無病常解脱一切受天位身安光影至不
盜常大富自然錢財寶七寶為宫殿娛樂心常好男女
俱不婬身體香潔淨所生常端正德行自然明不欺口
氣香言語常聰明談論不吃謇所説衆奉用酒食不過
口無有誤亂意若當所生處天人常奉侍若其壽終後

二十五神護五福自然來光影甚煒煜

又大莊嚴論云昔有旃陀利家生其七男六兄竝得須陁洹道唯小者故處凡夫母人旃陁利身得阿那含果兄弟七人盡持五戒彼國常儀旃陁利行殺國中男女犯殺盜婬及餘重罪盡使旃陁利殺之時國王召彼大兄言有應死之徒汝行殺之其拜自陳特願弘恕我受五戒守身謹慎乃至蟻子亦不敢殺不能為非寧自殺身不敢犯戒時王奮怒勑市殺之復白王言身是王民

心是我心恣王欲殺殺心不得仰從王命即令梟首次召諸弟五人皆受戒不敢行殺王瞋恚盛盡使殺之次復召小弟母子俱來王見母來倍復瞋怒前殺六子母不送行令召小子何故便來母曰願聽微言以自宣理前六子者盡得須陁洹道正使大王取彼六人碎身如塵終不興惡如一毛髮今此小者處在凡夫身雖修善未蒙道法是故念子既未得聖道或能失意畏王教令自惜形命毀戒行殺身壞命終入大地獄憐念子故是

以送來王復問母前死六子盡得須陁洹道耶答曰盡得王復問母母得何道答曰得阿那含道王聞斯語自投于地稱怨自責造我罪根坐不安席即自嚴辦香油蘇薪取六死屍而闍維之為起六偷婆與之供養日三懺悔復出財貨給彼老母至於齋日數數懺悔望得罪薄免於地獄故涅槃經云須陁洹果雖生惡國以道力故猶故持戒不起殺盜婬兩舌飲酒等過又雜寶藏經云昔有尊者阿羅漢字祇夜多佛時去世七百年後出

罽賓國時罽賓國有一惡龍名阿利那數作災害時有二千羅漢各盡神力驅遣此龍令出國界其中有百羅漢以神通動地又有五百人放大光明復有五百人入禪定經行諸人各盡其神力不能使動時尊者祇夜多最後往到龍池所三彈指言龍汝今出去不得住此龍即出去不敢停住爾時二千羅漢語尊者言我與尊者俱得漏盡解脫法身悉皆平等而我等各各盡其神力不能令動尊者云何以三彈指令龍遠入大海也于時

尊者答言我凡夫已来受持禁戒至突吉羅等心護持
如四重無異令諸人者所以不能動此龍者神力不同
故不能動又賢愚經云時有乞食比丘持戒清潔有一
沙彌弟子護持禁戒沒命不犯有優婆塞長請其師日
別送食就處供養時優婆塞合家良賤竝外作客唯留
一女守舍忘不送食爾時尊者日時恐晚即告沙彌汝
往取食沙彌善攝威儀到家打門女問是誰答言沙彌
為師迎食女心歡喜我願遂矣即與開門是女端正容

貌殊妙年始十六婬欲火燒於沙彌前作諸妖媚搖眉
顧影現染欲相沙彌見已念言此女為有風病顛狂病
耶是女將無欲結所使欲燒毀我淨行耶堅攝威儀顏
色不變時女即便五體投地白沙彌言我常願者今已
時至我恒於汝欲有所陳未得靜便想汝於我亦常有
心當與我願我此舍中多有珍寶如毗沙門天宮寶藏
而無有主汝可屈意為此舍主我為汝婢供給使令必
莫違我滿我所願沙彌心念我有何罪遇此惡緣我今

寧捨身命不可毀破禁戒又復思惟我若逃突女欲心盛捨於慚愧走外牽捉及誹謗我街陌人見不離汙辱我今當於此處捨命方便語言牢閉門户我入一房作所應事女即閉門沙彌入房關撢門户得一小刀心甚歡喜脫身衣服置於架上合掌跪向佛涅槃處自立誓願我今不捨佛法僧不捨和尚阿闍梨亦不捨戒行正為持戒捨此身命願所往生出家學道淨修梵行盡漏成道即刎頸死血流汙身時女怪遲趍户看之見户不

開喚無應聲方便開戶見其已死失本容色欲心尋息慚結懊惱自摵頭髮分裂面目宛轉灰土之中悲呼泣淚迷悶斷絕其父會還打門喚女女默不應父怪其靜使人蹋門門開視之見女如是即問女言汝何爾耶女默不答心自思惟我若實對甚可慚愧若言沙彌毀辱我者則謗良善當墮地獄受罪無極不應欺誑即以實答具述前緣父聞女言心無驚懼即告女言一切諸法皆悉無常汝莫憂懼即入房内見沙彌身血皆流汙赤

如栴檀即前作禮讚言善哉護持佛戒能捨身命載死沙彌至平坦地積衆香木闍毗供養父即請師廣為大衆說微妙法一切見聞皆發道心

三歸部

述意

夫三寶應化隨機感益一音演說各得類解故論云歸依佛者謂一切智五分法身也歸依法者謂滅諦涅槃也歸依僧者謂諸賢聖學無學功德自他身盡處也即

自他惑滅所無之處故云盡處也故般若經云一切聖人皆以無為法得名無為即無漏之別因也由此三寶常住於世不為世法之所陵慢以稱寶也如世珍寶為生所重今此三寶為諸羣生三乘七衆之所歸仰故名三歸也

功能

如希有校量功德經云爾時長老阿難向佛而作是言若善男子善女人能如是言我今歸依佛歸依法歸依

僧得幾所功德我實未解唯願如來分別演說令諸衆
生得正知見爾時世尊告阿難言諦聽善思念之吾當
為汝分別解說假使滿閻浮提須陁洹人其有善男子
善女人滿一百年持於世間一切所有娛樂之具盡給
施與復以四事具足供養乃至滅度之後收其舍利起
七寶塔同前供養於意云何得福多不阿難白佛甚多
世尊佛言不如善男子善女人以淳淨心作如是言我
今歸依佛法僧所得功德於彼福德百分不及一千分

萬分乃至算數譬喻所不能及佛告阿難假使滿西瞿陁尼斯陁舍人滿三百年如前供養亦不可及假使滿東弗婆提阿那舍人滿三百年如前供養亦所不及假使滿北方鬰單越滿中阿羅漢滿四百年如前供養亦所不及假使滿四天下辟支佛滿十千年如前供養亦所不及假使滿三千大千世界諸佛如來若有善男子善女人二萬歲中如前供養雖得無量無邊不可算數福德猶不如有人以淳淨心作如是言我今歸依佛歸

依法歸依僧所得功德勝前百倍千倍萬倍不可算數
言辭譬類不能知及爾時世尊復告阿難若有人能歸
依佛竟歸依法竟歸依僧竟乃至一彈指頃能受十善
受已修行以是因緣得無量無邊功德若復有人能一
日一夜受八戒齋已如說修行所得功德勝前福德千
倍萬倍百千萬倍乃至算數譬喻所不能及若能受持
五戒盡其形壽如說修行所得功德勝前福德百倍千
倍萬倍億倍非算數譬喻所能知及若復有人受沙彌

戒沙彌尼戒復勝於前若復有人受式叉摩那戒復勝於前若復有人受比丘尼大戒復勝於前若復有人盡形壽受大比丘戒修行不缺復勝於前阿難聞說三歸依處乃至盡壽獲大功德歎未曾有是經微妙不可思議明甚深義功德廣大難可格量是故佛言名為希有希有經汝當奉行又善生經云若人受三自歸所得果報不可窮盡如四大寶藏舉國人民七年之中運出不盡受三歸者其福過彼不可勝計又校量功德經云有

四洲中滿二乘果有人盡形供養乃至起塔不如男子女人作如是言我某甲歸依佛法僧所得功德不可思議以諸福中惟三寶勝故若起謗毀獲罪無邊以善惡例同故耆域調達俱出佛血由心善惡致同劫壽苦樂有異又襍阿含經云與須達舍受三歸終生天上有懷妊者為其胎子受三自歸子生已後有正知見復教三歸設有奴婢客人懷妊生子亦如是教若買奴婢能受三歸及以五戒然後買之不能不買乃至乞貸舉息要

受三歸然後與之若有施三寶物者從世尊聞稱名咒願乃得生天佛言善哉如來有無上知見審知方便皆得生天故知三歸功力最大不得不受又法句喻經云昔者天帝釋五德離身自知命盡當下生世間在陶作家受驢胎自知福盡甚大愁憂自念三界之中濟人苦厄唯有佛耳於是馳往佛所稽首作禮伏地至心三自歸命佛法聖衆未起之間其命忽出便至陶家驢母腹中作子時驢自解走瓦坏間破壞坏器其主打之尋時

傷胎其神即還入故身中五德還福復為天帝佛三昧覺讚言善哉天帝能於殞命之際歸命三尊罪對已畢不更勤苦爾時世尊以偈頌曰

所行非常　謂興衰法　夫生輒死　此滅為樂　譬如陶家　埏埴作器　一切要壞　人命亦然

帝釋聞偈知無常之要達罪福之變解興衰之本尊寂滅之行歡喜奉受得須陁洹道又僧護經云爾時世尊告僧護比丘汝於海中所見龍王由聞法故雖受龍身

命終之後生兜率天天中命盡得受人身彌勒出世作大長者財富巨億為大檀越供養彌勒世尊及比丘僧四事具足是諸龍王猶尚能得如是功德況我弟子如法出家坐禪誦經三業具足必證涅槃爾時世尊無問自說云

歸依佛者得大吉利晝夜心中不離念佛歸依法者得大吉利晝夜心中不離念法歸依僧者得大吉利晝夜心中不離念僧

又舊雜譬喻經云昔釋迦佛往到第二忉利天上為母說經時有一天壽命垂盡有其七事為之應現一者項中光滅二者頭上傅飾華萎三者面色變四者衣上有塵五者腋下汗出六者身形瘦七者離本座即自思惟壽終之後當棄天樂下生拘夷那竭國受疥癩母猪腹中作子甚預愁憂不知何計得免此罪有天語言今佛在此為母說經佛為三世一切之救唯佛能脱卿之重罪何不往歸即到佛所稽首作禮未及發問佛告天子

一切萬物皆歸無常汝素所知何為憂愁天白佛言雖知天福不可得久恨離此座當為母猪以是為毒人趣受身不敢為恐也佛言欲脫猪身當三自歸言南無佛南無法南無比丘僧歸命佛歸命法歸命比丘僧如是日三天從佛教晨夜自歸於後七日天命壽盡至維耶離國作長者子在母胞胎日三自歸如生墮地亦跪自歸其母免身又無惡露母傍侍婢怖而棄走母亦深怪兒墮地語謂之熒惑意欲殺之退自念言我少子息若

殺此兒父必罪我即具白長者所由父言止止此兒非凡人生百歲尚不曉歸況兒墮地能自稱佛好養視之無令輕慢兒遂長大七歲與其輩類於道邊戲時佛弟子舍利弗目乾連適過兒傍兒言我和尚舍利弗等驚怪小兒能禮比丘兒言道人不識我耶佛於天上為母說經我時為天當下作猪從佛受教自歸得人汝豈不知耶比丘即入禪定亦尋知之即為呪願因請佛及僧供養畢說佛為說法父母及兒內外眷屬應時皆得阿

惟越致自歸之福也

神衞

依七佛經云三歸有九神衞護行者其九是何歸佛有三神一名陁摩斯那二名陁摩婆羅那三名陁摩流支歸法有三神一名法寶二名呵責三名辯意歸僧有三神一名僧寶二名護衆三名安隱又依灌頂經云佛在舍衞國與大衆説法於是異道有一鹿頭梵志来到佛所稽首作禮互跪合掌白佛言久聞瞿曇名聲遠振今

欲捨置異學受三自歸并五戒法佛言善哉善哉梵志汝能捨置餘道歸命我者當自悔過生死之罪其劫無量不可稱計梵志言諾受教即淨身口意復作是言唯願世尊施我法戒終身奉行不敢毀缺佛告梵志汝能一心更三自歸已我當為汝及十方人勑天帝釋所遣諸鬼神以護男子女輩受三歸者梵志因問佛言何等是耶願欲聞之開化十方諸受歸者佛言如是灌頂善神今當為汝略說三十六

四天上遺神名彌栗頭不羅婆此言善光 主疾病

四天上遺神名彌栗頭婆訶娑此言善明 主頭痛

四天上遺神名彌栗頭婆邏波此言善力 主寒熱

四天上遺神名彌栗頭旃陁羅此言善月 主腹滿

四天上遺神名彌栗頭陁利奢此言善現 主癰腫

四天上遺神名彌栗頭訶樓訶此言善供 主癲狂

四天上遺神名彌栗頭伽婆帝此言善捨 主愚癡

四天上遺神名彌栗頭志柅哆此言善寂 主瞋恚

四天上遣神名彌栗頭菩提薩此言善覺主婬欲

四天上遣神名彌栗頭提波羅此言善天主邪鬼

四天上遣神名彌栗頭呵婆帝此言善住主傷亡

四天上遣神名彌栗頭不若羅此言善福主冢墓

四天上遣神名彌栗頭苾闍伽此言善行主四方

四天上遣神名彌栗頭伽麗婆此言善帝主怨家

四天上遣神名彌栗頭羅闍遮此言善王主偷盗

四天上遣神名彌栗頭脩乾陁此言善香主債主

四天上遣神名彌栗頭檀那波此言善施主刼賊

四天上遣神名彌栗頭支多那此言善意主疫毒

四天上遣神名彌栗頭羅婆那此言善吉主五瘟

四天上遣神名彌栗頭三鉢摩那此言善山主蜚尸

四天上遣神名彌栗頭三摩陁此言善調主注連

四天上遣神名彌栗頭戾禘䮲此言善備主注復

四天上遣神名彌栗頭波利陁此言善哉主相引

四天上遣神名彌栗頭波利那此言善淨主惡黨

四天上遺神名彌栗頭虔伽地此言善品主蠱毒

四天上遺神名彌栗頭毗梨馱此言善語主恐怖

四天上遺神名彌栗頭支陁那此言善壽主厄難

四天上遺神名彌栗頭伽林摩此言善遊主産乳

四天上遺神名彌栗頭阿留伽此言善願主縣官

四天上遺神名彌栗頭闍利陁此言善國主口舌

四天上遺神名彌栗頭阿伽馱此言善照主憂惱

四天上遺神名彌栗頭阿呵婆此言善言主不安

四天上遣神名彌栗頭婆和邏（此言善主）主百怪

四天上遣神名彌栗頭汝利那（此言善藏）主嫉妬

四天上遣神名彌栗頭周陁那（此言善音）主呪詛

四天上遣神名彌栗頭韋陁羅（此言善妙）主厭禱

佛語梵志是為三十六部神王此諸善神凡有萬億恒沙鬼神以為眷屬陰相番代以護男子女人等輩受三歸者當書神王名字帶在身上行来入出無所畏也辟除邪惡消滅不善梵志言諸天中天

歸意

如優婆塞戒經云長者善生言如佛先說有來乞者當先教令受三歸依然後施者何耶云何名為三歸佛言善男子為破諸苦斷除煩惱受於無上寂滅之樂以是因縁受三歸依如汝所問云何三歸者謂佛法僧佛者能說壞煩惱因得正解脫法者即是壞煩惱因真實解脫僧者稟受破煩惱因得正解脫或有說言若如是即是一歸是義不然何以故如来出世及不出世正法常

有無分別者如來出已則有分別是故應當別歸依佛如來出世及不出世正法常有無有持者如來出已則有持者是故應當別歸依法如來出世及不出世正法常有無有受者如來出已則有受者佛弟子衆能稟受故是故應當別歸依僧正道解脫是名為法無師獨覺是名為佛能如法受是名為僧若無三歸云何說有四不壞信又薩婆多論問云何為歸云何為趣答曰歸者是滅諦道諦少分趣者是口語復有說趣者能起口語

心是也復有說信可此法是名為趣問曰歸者為歸色身為歸法身耶答曰歸法身若爾何故壞色身犯逆答曰色身是法身器故害即得逆問曰歸依佛者為獨歸一佛為通三世佛耶答曰諸佛同一法身故須通歸不獨歸釋迦佛雖緣一佛為境發言之時理須通歸餘二法僧理亦通歸問曰佛法境界塵沙無量何故但說三種不增不減耶答曰若廢三從境境别塵沙若廢境從三三歸攝盡則該通法界又大莊嚴經論云我昔曾聞

有一比丘常被盜賊一日之中堅閉門户賊復来至扣門而喚比丘答言我見汝時極大驚怖汝可内手於彼向中當與汝物賊即内手置於向中比丘以繩繫之於柱比丘執杖開門打之一下已語言歸依佛賊以畏故即便隨語歸依於佛復打二下語言歸依法賊畏死故復言歸依法第三打時復語之言歸依僧賊畏故復言歸依僧即自思惟今此道人有幾歸依若多有者必不見放身體疲痛即求出家有人問言汝先作賊造諸惡

行以何事故出家修道答彼人言我亦觀察佛法之利然後出家我於本日過善知識以杖打我三下唯有少許命在不絕如來世尊實一切智若教弟子四歸依者我命即絕佛遠見斯事故教比丘打賊三下使我不死是故唯說三歸不說四歸

受法

依毗尼母論三歸有五種一翻邪二五戒三八戒四十戒五大戒五八十戒三歸下依受文自別大戒三歸者佛初度人未秉羯磨已前有受三歸得戒者

有善來得戒者今此宗中但明信邪日久今創易心歸正佛令先受三歸後始懺悔是名翻邪三歸故智度論云先受三歸後始懺悔若久來信佛不須先受三歸但依五戒八戒三歸先懺悔已後受三歸然後說戒相

依智度論正欲受時具修威儀至出家人前戒師為說善惡兩法令識邪正生其欣厭開拓心神然後為授云我某甲盡形壽歸依佛歸依法歸依僧三說我某甲盡形壽歸依佛竟歸依法竟歸依僧竟三說初三歸依竟即發善法次三結已唯有身口無我屬已故薩婆多論云若淳重心受具教無教若輕慢心受但有其教無其無教

言教無教者猶是作無作戒也

得失

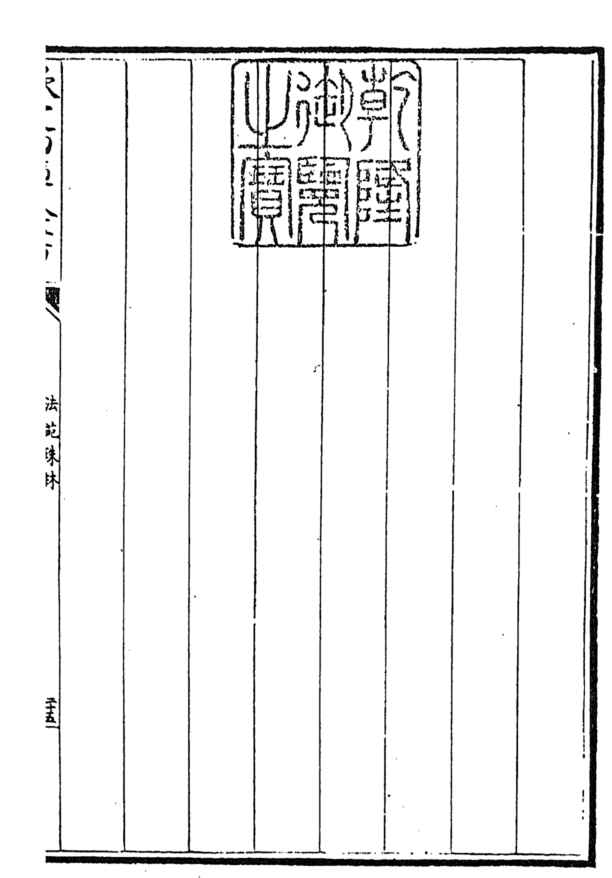
如薩婆多論問他人為求受歸趍者是人為得不答或有得不得者如迦尸女瘂不能言餘人為受者得自若能言不得歸戒也又依大集經云妊身女人恐胎不安先受三歸已兒無加害乃至生後身心具足善神擁護

○問曰總别云何答曰二種皆得故善見論云受有兩種一别受言我某甲歸依佛歸依佛竟法僧亦爾二總受者

如前受者是也若師教言歸依佛弟子答言不正云歸依弗若師言佛弟子言弗不得成若師及弟子言俱不正者不成三歸若師教言歸依佛弟子答言爾或言不出口或遂師語不具又不稱已名字並不成歸或中邊二國言音不同不相領解者不成若指事教解者得成如似夷人好樂殺生戒師手執其刀用擬畜生汝自今已去更不得如此殺汝能持不胡夷撼頭答言好亦得成受戒問曰先後云何答曰如薩婆多論云若弟子先

稱法後稱佛不成三歸以三寶位差別故若愚癡無所曉知不是惡心說不次者自不得罪亦成三歸若先知解故倒說者得罪亦不成三歸問曰對趣云何答曰如薩婆多論云趣通五道皆得三歸除重地獄自外山間樹下空野海邊輕繫地獄皆得成歸無受戒法又成實論問曰餘道衆生得戒律儀不答曰經說諸龍亦得受一日戒故知得有又善見論云龍神等得受三歸五戒不答曰如薩婆多論說龍畜等以業報無所知曉故不

成受除經中說得受八齋但增其善不得齋也又如四分律說龍得三歸者如賈人兄弟等但得翻邪三歸無其戒也雖律中龍神得受三歸者此並知解人語識其意趣方與受戒自外愚癡猪羊蠢蛤等並不發歸問曰漸頓云何答曰如依薩婆多論漸頓俱不得問曰若爾何故經論云有一語二語優婆塞等答曰此是制前制後不得問得從一二三人各受一歸不答曰不得問曰得一年二年受不答曰隨日多少受皆得也

法苑珠林卷一百四